周易爻物當名

序

易書寂寥　　　傷之蓋善

者不言言者未必善也時

義散湯賞音益稀追踪前

人不如嘿嘿黎子美周每

爲撫膺欲以東坡海外之

文壽山陽枯冢之論其事
誠難頃者讀爻物當名一
書則負仰青天覩白日矣
美周鶩才絕代詩歌古文
名書法篆無不極致顧其
根據宜深全以道勝昔人

謂春日秋水未可高擬內則猶徘徊墻外以曹劉自限烏足與語子雲哉程子談易必以身驗晦翁守之自知親切不同河漢其所持論七箸燕笑牀笫居處

莫不有易況頫仰與亍縱觀成敗文武得之幽厲失之周邵得之縈公皇甫失之孔子周人也目擊道存行事備具測之以易直寒暑冷煖時至立覺予嘗謂

孔子憂時之作挹損襃諱
莫如春秋深切著明莫如
易後人以春秋言治亂不
若以易言治亂之尤長也
美周天性忠孝讀史尤詳
遠覽近察悉寓於易以爻

配事以事例爻不煩太卜
立筮詹尹拂龜吉凶瞭如
其明炳燭畏正月之震電
懼桃李之冬華河雒先兆
寧分今古予次而序之遑
遑求索非徒損益知止自

賁救奢也但美周方蹟厲

獨行問津瞽者余欲望爲

龍門之壺遂病弗遑矣

社盟弟張溥題

序

夫聖人之書無隱惟焉指其事昭其文使天下曉然于中正之道斯已矣易取乎畫象則智有所殫慮有所絕何也曰人心之變也

其至此而休乎周禮太卜掌三兆與三易相表裏凡使人之不誠者歸于誠所以示天也乃自商瞿田何而下聖人漸遠眞傳流失二千年以來各自爲說無

本頁原缺

之後之數子雲之太玄司
馬之潛虛堯夫之皇極譬
跛者之擿植免乎一人之
蹣跚而巳焉言乎卦爻之
先之數則天之所繇生地
之所繇成人物之所繇懸

妹嬖之手握日月騎龍負雲將以窮無窮而極無極焉嗚呼至矣越十五年而又得一人曰東粵黎子美周美周之言曰卦之有爻所以效變也詞之有象所

以像象也攷爻互研物宜
而當名辨物之書于是乎
出漢京房專守名數魏鍾
會詳互體才性同異而王
弼以理致兼之黎子殆其
人哉雖然黎子以爲周公

之詞凡以明人臣之學云爾又何說也吾觀天地之數皆五故人之生也其倫亦五靡或彊而同也然而父之與子也夫之與婦也兄之與弟也不待交而交

字

者也朋也友也君之與臣也必待交而交者也待交而交則是非邪正之途不可以不辨君子小人之等不可以不嚴黎子察陰陽之質定吉凶之性畧置天

美敦畢義合其亦有憂患
之思乎易曰二與四同功
而異位二多譽四多懼亦
以臣道繫之然則繇程子
之說可以見聖人之心繇
黎子之說可以振聖人之

教後有起者雖謂不悖于中正可也而天下之知黎子者卒以文章稱夫黎子豈文人而已乎是爲序

崇禎丁丑閏夏古吳祉弟

章美子克氏謹題

序

余序黎子詩徘徊經年不欲輕也秋夕徧讀九辨茂陵青蓮諸篇酒酣起成詩序時黎子同宿溪上乃復屬余序易以余固嘗注易

序

而繫之矣憶往歲客桐城
方子書云士大夫能詩賦
而不達經學則近于山人
通經學而不能吟咏則近
于腐儒吟咏而無經濟則
近于婦人黎子工詩通易

談天下事如指掌旁精書晝雜學若黎子者幾全歟易之道廣大悉備然孔子所謂有聖人之道四焉者盡之矣余之繫易也義取繫辭而補其三及讀黎子

爻物當名其象寔其變覈

辭則聖人繫之在前占則

神而明之存乎其人然則

名當而易舉矣夫易稱名

小取類大其旨遠其詞文

文生于名名生于物物生

于象象生于爻或以本卦
或以互體或以外合或從
變來或以本爻名不當故
文失文不當故吉凶生焉
世之治易有如黎子者余
又可以多作乎哉

序

南州社盟弟徐世溥題

序

古之君子於世遠而授受無據者則其言之也不敢斷斷斷然蓋愼其所不知也夫易聖人之所以極深而

研幾也童而習之白首菭

菭而不得其說至精者莫

如伏羲不言而理備焉若

夫文王周公孔子則皆求

而得之而有所合皆非伏

羲之易也夫文王周公孔
子猶遠於伏羲而後世之
儒之遠於文王周公孔子
也又可勝道哉何其言之
斷斷如也而且自以爲易

在是是亦惑矣傳曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶易者象也象也者像也天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相

錯其稱名也小其取類也大是故乾爲天坤爲地震爲雷巽爲木坎爲水離爲火艮爲山兌爲澤而各以其類從之推而廣之至於

無根言易者必依於象象備而理可得而求也老泉晩而好易曰易之道深矣汨而不明者諸儒以附會之說亂之也漢儒好言象

宋儒好言理昔人謂漢儒不言理而易存宋儒言理而易亡豈言理者所發明盡不合於易哉東面而望不見西墻南向而視不覩

兆方意有所至而見有所

蔽也漢儒假經設義依託

象類所言治亂吉凶得失

憂虞之故往往而合後世

窮理者不能逮倘亦深於

象之効耶傳曰當名辨物
正言斷辭則備矣黎子美
周治易耑精十年將著易
史而先成當名一書深求
爻象博於義類極其數通

其變包蓄深藴哲人驪淵王弼五鹿充宗之流也至其詮理則又存不敢斷斷然言之之意以致其詳慎此固朱雲之所不敢折而

豨盛之所不能短者也

通家盟社弟魯曾文饒題

序

楊雄有言重易六爻不亦淵乎王弼謂象者意之筌也立象以盡意而象可忘也重畫以盡情而畫可忘也是故觸數可爲其象合義可爲其徵義苟在健何必馬乎類苟在順何必牛乎爻苟合順何必坤乃爲牛義苟應健何必乾乃爲馬而或者定馬於乾案文責卦有馬無乾則僞說滋蔓難可記矣夫以弼之說推雄之言則豈魚躍于淵舍筌可得窺厥

所繇不爲無自遂球山居讀易毎以史繫之至于爻物必求其名之所當碩史之爲編散而未貫繁而未統汗牛充棟遲之日月因先定是編以寄其筌惟淵乎其淵乃可得而忘之不及焦郭諸家主依文發義也若夫彖卦之材固可推爾圖數之奥間亦深觀而自得焉別爲一帙非爲爻也史也者以人事而著卦爻者也得其意矣乃衡其事趨避形焉亦嘗試以是觀之

崇禎歲在乙亥仲冬長至日番禺黎遂球自

序

易爻總論

黎子曰予讀易於周公所繫之詞未嘗不反覆三致嘆也古者聖人周公之才爲美讀者不察則以爲姑如是言之以語於潔靜精微之教然乎易之爲書其大者見於孔子之傳則說卦之廣象其所取者也孔子曰甚矣吾衰也久矣吾不復夢見周公曰假我數年五十以學易可以無大過其斯之謂歟是故夫爻也者交也何所取之取之互也交也者交

也何所取之取之變也是故惟互與變可以
觀爻周公之象其不出此者也象也者像也
是故夫頤與損益似離皆可稱龜坎似小過
有飛鳥之象其可見者也卦有之鳥數飛爲
習重坎稱習是也變也者何也厥宗噬膚其
可見者也爻之爲言反也反對之義於傳有
之曰大過顚也顚頤其可見者也爻之爲言
相爻也夫履其可見者也惟周公爲之當名
辯物是故凡卦皆可變變之爲言易也乾天

坤地也天地可變而終不可以易乎其位也
乾占用九坤占用六如是乎其謹之也五君
也於剝稱宮人著其用事明夷稱箕子當之
以德猶之乎其謹之也復姤陰陽諸卦皆舉
子小人之例也觀之名美然觀五上稱君子
猶之乎其爲君子也要其一端而已予讀易
無不可以知周公之才因爲著而明之未及
羲文孔子庶全乎其爲周公之書也例之以
傳見其說之相本也夫儒者明經不過學爲

人臣學爲人臣周公其可矣是故其爲書繼文王之志孝也文王之爲父聖父也苟無其德則必不敢作爻也者述也而作寓焉文王末之及也文王繫卦周公終之以爻則亦猶之乎臣道代終者也周公之爲人臣子也盡於此矣是故予於其爻也則各合而論之其在武王之世太公望授丹書箕子授洪範周公繫易爻皆人臣之學也有君道焉惟周公之書爲詳夫人臣之學所以爲人君之師也

是故蒙之二臣道也有師道焉而曰子克家
子中男坎也其互爲震猶之乎其長男之道
故曰克家周公之自道也夫是故夫詩與書
與禮樂皆周公所作惟易爲詳陰陽人事政
令天時盡之矣於詩有豳風於易稱不耕穫
不菑畬於書作多方於易稱邑人不誡於樂
出天神見地示於易惟師出稱律於禮備三
百六十屬於易觀會通以行之其爲説或同
或異此所以見其才之美也昔者文王居羑

聖繫彖惟六十有四周公之詞爲爻三百八十有四易固有之非其才能發揮之乎是故夫易也者其要无咎而才也者動必有悔以之明易可以无咎惟聖人能之東山之事其所見之行者也吾益以見周公之才是故爻也者其爲周公之書也夫而予之有史也則以彖雜之亦猶之乎周公之志爾

周易爻物當名

番禺黎遂球美周著

傳例爲明爻物故先案傳例之其非繫爻者不盡述

傳曰生生之謂易是故易有伏羲之畫有文王之彖有周公之爻孔子翼而傳之夫易至爻而備傳曰六爻相雜唯其時物也曰言天下之至動而不可亂也曰六爻之義易以貢曰爻也者效天下之動者也曰夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷詞

則備矣是故爻必有其物物必有其名名必有其當也傳曰知者觀其彖詞則思過半矣苟非其人故必先與之辨乎爻物

傳曰變化者進退之象也故爻有征有居有來有往或言變彼孫此或言在内在外當震宜動遇艮多止或復加坎進益不宜

傳曰剛柔者晝夜之象也曰變通配四時故爻有言三日有言七日乃至三歲與夫十年然惟陽卦皆奇陰卦皆偶是故數之多寡奉

依乎晝

傳曰吉凶者言乎其得失也曰愛惡相取而吉凶生曰吉凶者貞勝者也故稱吉稱凶皆言乎斯爻非言其變凡不變爲貞爻有稱貞皆言乎斯爻

傳曰悔吝者憂虞之象也曰悔吝者言乎其小疵也曰憂悔吝者存乎介曰遠近相取而悔吝生是故稱悔稱吝多繇乎變變而得者則爲悔亡其宅不然或有小吝

發其所爻物當名

傳曰无咎者善補過也曰震无咎者存乎悔故无咎者本有咎也繇其變此故咎可无不節无咎其指不同然以變參之義有可取

傳曰情僞相感而利害生是故利與不利視其所感或陽之不利懼陷於陰或陰之不利惡其干陽其以爲利反是可推

傳曰剛柔相推而生變化曰爻者言乎變者也是故爻之爲詞率視其變傳曰動則觀其變而玩其占是故凡五爻皆不變斯爻變則

占本卦斯爻彖之以變卦之斯爻有如畢萬筮仕于晉遇屯之比晉獻公嫁伯姬于秦遇歸妹之睽文公勤王遇大有之睽魯成季之生遇大有之乾南蒯將叛遇坤之比叔孫穆子之生遇明夷之謙陽虎救鄭遇泰之需衛孔成子筮立君遇屯之比陳敬仲生遇觀之否齊崔武子取棠姜遇困之大過唐回紇將朝京師遇乾之同人北齊神武宮中无火而有光遇乾之大有凡五爻皆變斯爻不變則

[illegible]

占之卦不變之斯爻如魯穆姜往東宮遇艮之隨是故於爻也必推其變與不變其爲物皆可連類而觀其六爻皆變與不變與三爻皆變不占爻其二爻皆變則占本二變爻四爻皆變則占之卦之不變爻然惟斯爻之變與之卦不變之斯爻彼此之詞可互觀而有得焉是以著之

傳曰列貴賤者存乎位是故爻有稱公稱王、稱天子稱臣如之

傳曰聖人有以見天下之動而觀其會通以
行其典禮繫詞焉以斷其吉凶是故謂之爻
是故周禮與易爻相爲表裡禮有六官爻有
六位又如天官爲乾地官爲坤春官爲元夏
官爲亨秋官爲利冬官爲貞又如天官之屬
比晉萃升地官之屬家國戶邑春官攸司用
亨婚媾夏官之職行師田禽秋官之掌桎梏
矢金冬官具列廬弓圭紱其宅所載如宮人
臣妾尊簋餗寔莫不如禮則吉違禮則凶傳

曰爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

傳曰剛柔相推八卦相盪曰因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣是故小成之重爲大成之卦卦之相盪有互卦焉凡初二三爲下卦四五上爲上卦其互則又以二三四爲一卦三四五爲一卦傳曰若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備是故爻之名物或以上下二體之卦或以其中二互體之

卦因之爲象其不盡然者或推變卦或言爻卦或似矣而非故有說輹䟦之類或言其來其去故有得失益龜之稱或本乎其位故乾之二稱田三稱日四稱淵傳曰其稱名也雜而不越

傳曰易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜惟其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終是故初或著上卦之象上或著下卦之象初與上或著全卦互卦

之象以是名物
傳曰二與四同功而異位其善不同二多譽
四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎
其用柔中也三與五同功而異位三多凶五
多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶是故爻
與位有剛有柔有中有不中其德存焉推顯
其象自顯其德傳曰形而上者謂之道形而
下者謂之器
傳曰仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸

之文與地之宜近取諸身遠取諸物曰乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也曰乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊曰乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得

男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女曰乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果爲龍爲直爲衣爲言坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃

鮮爲玉爲鵠爲鼓巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦爲楊爲鸛坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲桎梏

爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁爲牝牛艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節爲鼻爲虎爲狐兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毁折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊爲有常爲輔頰是故爻之爲物不越於此本體互體與夫變卦或全或似如之

傳曰六爻之動三極之道也曰易之爲書也

廣大悉備有天道焉有地道焉有人道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也曰兼三才而兩之故易六畫而成卦是故以上下之卦則初與四爲地二與五爲人三與上爲天其應如之以全體之卦則初與二爲地三與四爲人五與上爲天故爻凡稱天稱地稱人如之

傳曰齊小大者存乎卦曰陽卦多陰陰卦多陽是故凡陽爲大陰爲小卦以少者爲主六

豢美居爻物皆名

爻如之若夫大有稱大者有大也大畜畜大也大過大者過也大壯如之小過如之爻之稱大師也則師主乎大也大人小人故有恒詞

傳曰萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所

說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也
言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞
卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之
卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言
乎艮是故爻凡稱方者如之稱見稱明稱終
稱勞如之
蒙稱困需稱恒訟小畜泰睽稱復履稱夬泰
稱歸妹與同人謙稱師豫稱大有稱恒益稱恒
臨稱咸咸艮稱隨遯稱畜損稱益夬稱壯鼎

稱否稱革兌稱剝非无故也或以卦變或言卦爻或因乎其類傳曰觸類而長之

帝乙箕子高宗彰往耶厥有攸當

其所謂爻卦何履之於夬是也凡卦皆有爻推之因各得其說故與皆變之卦衡論之附以著其說

凡推爻主孔子之象是也然郎乾坤二卦小象之外且有文言易爲變易其意不盡是故必先得其象乃得其意小象得意者也今唯

先明其象是故推之也亦唯其時物傳曰神

而明之存乎其人

周易爻物當名

番禺黎遂球美周著

上經

☰ 乾卦 乾下乾上

初九潛龍勿用

震爲龍陽動而上也乾六爻皆陽自下而上故稱龍初故潛潛故勿用傳曰藏諸用勿用乃用用又乾爲龍○其於變爲姤繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅不變

爲復不遠復无祇悔元吉

九二見龍在田利見大人

二於位爲陰故稱在田見謂出潛而上又六畫之卦於二爲地故爲田三畫之卦於二爲人陽大也故爲大人利者乾始之美二於乾當元亨之際而利已在焉顯諸仁也又一卦之位初陽二陰三陽有離焉傳曰相見乎離二於離中畫爲主故稱見○其於變爲同人同人于宗吝不變爲師在

師中吉无咎王三錫命

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

重乾之交故稱乾乾天也居乾一卦之終故爲終日爲夕又離爲日卦位有之坎爲加憂故爲惕爲厲卦之位三爲陽互二四皆陰如坎其變巽履虎尾咥人爾能乾乾是以无咎○其於變爲履眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君不變爲謙勞謙君子有終吉

九四或躍在淵无咎

繇下卦而出上卦爲躍卦上下皆陽疑於未躍故或之又四於三畫之卦爲地下有龍爲淵又其位互三如坎故淵又上卦之位四陰五陽上陰爲坎積水爲淵變繇小畜血去惕出而或躍是以无咎○其於變爲小畜有孚血去惕出无咎不變爲豫繇

豫大有得勿疑朋盍簪

九五飛龍在天利見大人

五天位乾爲天主乎乾故天之稱得而專焉出淵而天爲飛利者五於乾當利之成又居坎而治離傳曰向明而治萬物皆相見也又三畫卦之人位故利見大人○其於變爲大有厥孚交如威如吉不變爲比顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

上九亢龍有悔

陽之極故亢悔者變謂夬決陰巳而陽遂亢是以有悔○其於變爲夬无號終有凶

不變爲剥碩果不食君子得輿小人剥廬

用九見羣龍无首吉

六陽皆變以爲用九凡用爲圓爲通爲動故變爲用總諸陽爲羣龍乾爲首變而陰故稱无陽藏諸用故吉

乾皆變爲坤天不可以變而爲地故别爲用九體天而用可行於地也天一而已五王之其他可以稱龍而不可以稱天三之不可以稱龍者三有離故也三亦有坎然

方在離之上二亦有離然火光於龍之前詩所謂爲龍爲光也夫龍之繇見以至于飛皆不可以忘其潛故亢有悔无首吉惕與或爲无咎也二五之利見惟其居中也亦潛也然惟五爲正諸卦得乾五者凡七訟履否同人无妄遯姤俱无他詞獨履稱厲者承之以兌悅也是故神龍有慾人猶得而制之故潛而勿用无慾之謂也唯无慾故可因時爲用是以用九乃歸於吉夫

陽變陰以爲用九此所謂勿用用而能用用用

无不濟者也故統乾全卦之位巳讖旣濟

之義焉下離而上坎

䷁坤卦　坤下坤上

初六履霜堅冰至

卦下爲履初陰之微爲霜盛爲冰陰始自下而上故于履霜知堅冰至又初一陰生當五月姤卦於時爲小至○其於變爲復不遠復无祗悔元吉不變爲姤繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

六二直方大不習无不利

卦六爻皆偶爲直爲地地方故方卦體中

虛爲大二得坤之正故得而專焉習重習言非重坤本無不利得坤之正惟下卦之二也〇其於變爲師在師中吉无咎王三錫命不變爲同人同人于宗吝

六三含章可貞或從王事无成有終

坤爲文故稱章内卦之外亦外卦之交爲含變爲勞謙宜含章不必當其勞故可貞王事者五之事三互而上至于五爲卦亦坤或者卦上下皆陰疑於未嘗從无成者

本下卦之小成上而從五故不居其成終
下卦之終又變爲艮成終稱焉○其於變
爲謙勞謙君子有終吉不變爲履眇能視
跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君
六四括囊无咎无譽
坤爲囊而口不束四欲其括者重坤之勢
遂成矣變繇由豫朋盍簪而括囊故无咎
而亦无譽○其於變爲豫由豫大有得勿
疑朋盍簪不變爲小畜有孚血去惕出无

吝

六五黄裳元吉

黄坤土之正色坤又爲裳五天位以地之正承天之位故稱元吉所謂至哉坤元乃順承天○其於變爲比顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉不變爲大有厥孚交如威如吉

上六龍戰于野其血玄黄

陽爲龍陰爲野戰從陽言之血從陰言之

陽爲玄陰爲黃又坎爲血上坎位之極故從而稱血○其於變爲剝碩果不食君子得輿小人剝廬不變爲夬无號終有凶

用六利永貞

六陰皆變以爲用六如乾易之道尊陽故陰變而陽則利永貞

坤皆變爲乾地亦不可以變而爲天故別爲用六體地而用可上于天也地之道莫盛于二諸卦得坤二者凡七比否豫觀剥

晉萃俱稱乎其陰之分獨剝稱凶者蔑貞
故也夫陰以居下爲分其上无陽則凶是
以惡其習堅冰之謂也故曰習相遠也爲
人臣者必雖純羣分類聚則不能无黨故
三合章四括囊愼此者也五當天位不敢
以不稱爲裳攝政負扆而臣節愈見焉不
知此者則必有其黨類附之是以盛則爲
龍戰故欲其愛而永貞貞也者不與陽爭
而變爲陽夫陰雖盛終不可以无陽或謂

夏至前一日无陰冬至前一日无陽其説
非也夫陰陽上下如循環然故純坤之極
猶有稱龍此戰而血彼卽潛于下何能無
是故爲陰之道可以變陽不可以无陽陽
爲君子陰爲小人陽爲君陰爲臣小人宜
化于君子而不可以害君子臣可以負攝
當君位而終不可以无君是故統坤卦凡
陽位俱不當也夫其當者是爲重陰必先
變爲陽則是坎下離上有未濟之義焉周

易首乾坤而尾旣濟未濟有繇然也然惟於坤觀未濟故曰地道无成而代有終也

䷂屯卦 震下坎上

初九盤桓利居貞利建侯

震動而上互艮爲止叉入于坎險故爲盤桓其變爲比屯宜乘時有爲不必拘比之常分故利居貞震爲長子出守宗廟故稱建侯○其於變爲比有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉不變爲大有无交害匪咎艱則无咎

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞

不字十年乃字

屯邅如初震爲馬二乗初爲震𤣥故班坎爲寇而遠故稱匪初乾坤始交故稱婚媾字者陰從陽也二不變則能應五故爲貞不字爲乃字卦終凡十晝故爲十年〇其於變爲節不出門庭凶不變爲旅旅卽次

懷其資得童僕貞

六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍

往吝

互艮爲狗震爲馬非狗非馬其物爲鹿震

往之極无前之者故爲卽鹿无虞震爲木

其深爲林中三入之傳曰震動也幾者動

之微艮止故舍往則入險變爲既濟以此

而求濟故吝〇其於變爲既濟高宗伐鬼

方三年克之小人勿用不變爲未濟未濟

征凶利涉大川

六四乘馬斑如求婚媾往吉无不利

斑以艮止馬亦以震婚媾如初四與初應

故也初震之主故四求而共往則吉无不利○其於變爲隨隨有獲貞凶有孚在道以明何咎不變爲蠱裕父之蠱往見吝

九五屯其膏小貞吉大貞凶

屯之主也坎爲水故稱膏其變爲敦復无悔不變故凶小謂小成之卦大謂大成之卦或五不變而初變爲比故吉五與初俱不變則終于屯故凶夫王者不能顯比斯屯膏矣所謂施未光以此故示之以敦復

○其於變爲復敦復无悔不變爲姤以杞包瓜含章有隕自天

上六乘馬班如泣血漣如

馬亦以震又坎爲馬坎又爲血卦泣而漣如皆坎水險之極屯之終也○其於變爲益莫益之或擊之立心勿恒凶不變爲恒振恒凶

屯皆變爲鼎其交卦爲解惟鼎定斯難不生所以貴正位凝命也其不然者莫如經

綸故屯之初即解之四能解屯者惟初故
屯曰得民解曰往得衆也卦之可有爲者
惟初夫二於五有常分故不從初而從五
四求初吉无不利於五无相應之常分故
也三妄動故吝上終險故血然二與五可
以囘天則初亦能爲比在屯以救民爲貴
故上下交望之聖人之公心也即古者建
都不求居險使有德則守无德易亡之意
是故顯比者宜知所愼也王者知之故重

其祖宗之經綸神而明之不敢變亂貴愛
其民而不使爲人所得故過亦可赦罪亦
可宥故能凝天之命

䷃蒙卦 坎下艮上

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

蒙之初爻體開而不寔故稱發坎於人爲加憂又爲血卦故爲刑人坎又爲桎梏上艮止也故用說桎則爲擊蒙變爲損以此而爲酌損故吝○其於變爲損巳事遄往无咎酌損之不變爲咸咸其拇

九二包蒙吉納婦吉子克家

二一陽括上下諸陰故爲包上互坤故爲

婦二承之爲納坎爲中男爲子二互上則爲震王當長男之任故稱克家吉者包納而克故也○其於變爲剥剥牀以辨蔑貞凶不變爲夬惕號莫夜有戎勿恤

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

因二言納婦故三言取女上艮爲止故勿用三繇蠱變與二互四爲兌兌爲西方之金今三變而二陽在焉故以爲夫互坤三爻惟三比二而近故爲見變巳以從人爲

不有躬又艮不獲其身故不有躬勿用故无攸利又二與三四互震爲婚媾故二爲納婦三稱取女○其於變爲蠱幹父之蠱小有悔无大咎不變爲隨係丈夫失小子隨有求得利居貞

六四困蒙吝

互震動而在險故困變爲未濟不爲明而爲止故吝又蒙上卦皆變則爲困險而不止○其於變爲未濟貞吉悔亡震用伐鬼

方三年有賞于大國不變爲既濟繻有衣袽終日戒

六五童蒙吉

艮少男爲童童故吉又互坤順之至也○其於變爲渙渙汗其大號渙王居无咎不變爲豐來章有慶譽吉

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

艮爲手故稱擊坎爲盜故稱寇向而內斯險陷故不利爲寇艮止故利禦寇夫本旨

禦寇而爲寇者末世教民之法多然○其於變爲師大君有命開國承家小人勿用不變爲同人同人于郊无悔

蒙皆變爲革其交卦爲蹇治蒙之極乃至於革然非常之原黎民懼焉則又爲難端是以脫桎梏而不爲寇發蒙之道始終備焉包蒙納婦之謂也夫人君自明其德然後新民故五童蒙爲吉然其任莫重于二卦惟有二二不至于剝故世道之賴在乎設

敎不敢以不愼也三之勿用惡其蠱也禮
曰學非而博順非而澤以疑衆殺又簡其
不帥敎者以告不變或移之郊或移之遂
屛之遠方終身不齒四之困也惟其外卦
變而內卦不變則爲困故以爲吝也夫蒙
之上至于變而爲師司成之教不行不得
已而授之司馬是以古者天子出征受成
于學其執有罪反釋奠于學以訊馘告魯
頌曰在泮獻馘淑問如臯陶在泮獻囚舜

典有之曰臯陶蠻夷猾夏寇賊姦宄汝作士又曰明于五刑以弼五教則是以一官兼兵刑之事以弼教也故蒙可稱刑人可稱禦寇二可不變而上變則爲師此所以在蒙不虞于蹇也然而君子觀變猶恐其敎民與衞民適寇民耳故曰用說桎梏不利爲寇勿用取女而納婦吉也

䷄

需卦 乾下坎上

初九需于郊利用恒无咎

上互兑爲澤初在于其内爲郊不恒而上入于險矣故利用恒變繇井泥而能需是以无咎又恒初爲浚恒故以需初示之義有互見恒之初四五俱非其道變則爲需需之初四五皆不陷爲利也○其於變爲井井泥不食舊井无禽不變爲噬嗑屨校滅趾无咎

九二需于沙小有言終吉

互上兌澤坎水之間離日乾之爲沙兌爲口舌故有言互兌之初故小能需故終吉終言小成之終則不爲兌○其於變爲既濟婦喪其茀勿逐七日得不變爲未濟曳其輪貞吉

九三需于泥致寇至

泥亦水澤之間於日已下故不得乾之爲沙坎爲盜故稱寇外至爲致○其於變爲

節不節若則嗟若无咎不變爲旅旅焚其
次喪其童僕貞厲
六四需于血出自穴
血穴俱坎互離中虛故可出○其於變爲
夬臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信
不變爲剥剥牀以膚凶
九五需于酒食貞吉
坎爲水下互兌爲口故稱酒食其變爲泰
然在坎爲有孚故貞則吉貴其需也○其

於變爲泰帝乙歸妹以祉元吉不變爲否

休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

坎極爲入穴下卦三陽爲客剛健能需故

不速需者飲食之道又坎之盛故爲敬客

需終爲終卦本因乾爲功故敬客得吉○

其於變爲小畜既雨既處尚德載婦貞厲

月幾望君子征凶不變爲豫冥豫成有渝

无咎

需皆變爲晉晉進也需不進也其変卦爲
訟不需則訟故人知進之爲進而不知不
進之爲進是以爻以能需爲吉利四之出
也需也三進斯致寇矣五變則爲泰世道
安和必造於平易之主然而猶不欲其急
于求泰故以爲貞則吉也此所以見其需
也故晉之五有失得勿恤之詞其進如是
其不進可得而知矣故曰恒也

訟卦 坎下乾上

初六不永所事小有言終吉

初陰而二即陽故稱不永訟不以爲理而以爲所事破其執也兌爲口舌言語卦體似兌而缺其下爲小有言初不永故終得吉〇其於變爲履素履往无咎不變爲謙謙謙君子用涉大川吉

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

坎險之主敵乾故不克不克故變而爲陰

易美[illegible]賞[illegible]

稱歸稱逋變陰則互坤爲邑二人畫變又
互上爲艮艮爲門故稱戶坤三陰同類故
稱三百戶坎爲多眚變陰故无因不克故
言其變變雖爲否然亦得包承之分〇其
於變爲否包承小人吉大人否亨不變爲
泰包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行
六三食舊德貞厲終吉或從王事无成
坎陷故有飲食之稱訟惡健二陽皆變三
陰故不欲 其變美其舊德變則爲姤行且

次故貞雖厲而得終吉貴終於陰也坎加憂爲厲互上事五得巽順之道故稱或從王事无成如坤三此无艮故不言有終或之者疑于坎險巽順此三之舊德所以貞而未免于厲○其於變爲姤臀无膚其行次且厲无大咎不變爲復頻復厲无咎

九四不克訟復卽命渝安貞吉

四互下爲離火爲水所克故雖健而不克不克則變復渝俱言乎變本能克而不克

故以命安之變則爲渙宜渙而不宜訟故渝安貞吉變而渙勿又爲訟斯以得吉又四於復爲中行獨復訟惟三稱舊德可不變餘爻皆變爲復故以之望四○其於變爲渙渙其羣元吉渙有丘匪夷所思不變爲豐豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

九五訟元吉

本乾之五天一生水訟知其本可以使民无訟故爲元吉○其於變爲未濟貞吉无

悔君子之光有孚吉不變爲旣濟東鄰殺
牛不如西鄰之禴祭實受其福

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

乾爲金爲玉爲圜爲衣故稱鞶帶下互離
日而上以至于天爲終朝凡歷三爻故稱
三健極故或錫終凶故褫○其於變爲困
困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉不變
爲賁白賁无咎

訟皆變爲明夷其爻卦爲需夫訟而明傷

莫大焉故曰察見淵魚者不祥君子知之
雖失出可也是故入鈞金三日乃致于朝
立于肺石三日皆以爲需也然而訟過需
則獄疑于滯故在訟者莫如不永爻不永
不克故无眚且吉以訟受服亦凶是在乎
五五元吉畏民志之謂也夫天本生水而
天左旋水東流於是違行稱訟民性本善
以其各有志違行則訟是故愼之天水爲
訟天澤爲履故訟之初可變爲履是故畏

民志者辯上下定民志而已可矣晏嬰之告齊君曰惟禮可以已之禮之所重者在其志也履也者禮也亦惟訟之初變之在履故五稱元所以謀始者莫始於元爲舊爲復皆言乎始也是故春秋恒貴乎元而言之元者始也言本正也春秋正名分辯是非信賞必罰故孔子曰聽訟吾猶人也必也使无訟乎其爲書必稱元无訟之本也是以貴之

☵☷ 師卦 坎下坤上

初六師出以律否臧凶

師之初故訓出坎爲律周禮太師執同律以聽軍聲志曰武王伐紂吹律聽聲故吹律合宮則軍士和商則兵士强角則軍擾多變失志徵則將急數怒士勞羽則弱少威否臧凶正以此辯之夫人心和斯氣和氣和斯聲和是以豫利行師而都邑人民之聲以歲始及冬至日聽之可知善惡兵

典水旱後世以敎之前後左右手爲軍法之律夫先王寓兵於農豈尚須連伍之政○其於變爲臨咸臨貞吉不變爲遯遯尾厲勿用有攸往

九二在師中吉无咎王三錫命

坎中爲中二所謂剛中而應行險而順故吉變繇坤靜而能動故无咎五爲王應之故爲錫命五歷三爻至二故稱三錫○其於變爲坤直方大不習无不利不變爲乾

見龍在田利見大人

六三師或輿尸凶

互上坤爲大輿又坎爲血卦以坎入坤故爲輿尸師而輿尸故凶○其於變爲升升虛邑不變爲无妄无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

六四師左次无咎

古者以喪禮行師尚右故謂退爲左四在坤初居衆之下故爲左次變繇解解解拇斯

孚而左次故无咎○其於變爲解解而拇朋至斯孚不變爲家人富家大吉

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

坤爲土故爲田坎有飛鳥之象爲禽又互震爲鵠坤爲柄坎爲可故利執言變爲坎而坤所謂行險而順故无咎互下二爲震主故稱長子三故爲弟子五互二而三在焉故帥師而復有輿尸如此則欲其變而

爲坎互下爲艮止之故坎之三日勿用是

以五在師爲无咎而貞則凶用師之道貴

于不測故不妨于變夫弟子輿尸其凶歸

五師中之吉五无與焉師貞可恃哉○其

於變爲坎坎不盈秪旣平无咎不變爲離

出涕沱若戚嗟若吉

上六大君有命開國承家小人勿用

卦以陽爲主故君稱大陽大陰小其非丈

人長子故稱小人坤爲土故爲開國承家

坎險故勿用有命如二師終故也○其於
變爲蒙擊蒙不利爲寇利禦寇不變爲革
君子豹變小人革面征凶居貞吉
師皆變爲同人其交卦爲比古者立國以
比一人匠人爲溝洫方百里爲同司馬法
日十終爲同同方百里萬井故无事則司
徒井牧有事則司馬賦兵今軍此開國承
家之與師出以律相爲終始也是故上地
家三人中地二家五人下地家二人中春

教振旅中夏教茇舍中秋教治兵中冬教
大閱及師有功則左執律右秉鉞以先愷
樂于社所謂鄉田同井守望相助夜戰聞
聲晝戰識面同仇同好故戰無不克也其
不克者則惟無所執言徒以勞民民以不
和故軍擾多變將怒士勞少威則律聲應
之故或有輿尸此所以將必丈人老成持
重不貪功動衆故或左次无咎賢于弟子
弟子者小人之謂也孔子曰我戰則必克

和之至也古者封建之法大以禦外小以
安內故兎罝武夫皆腹心干城而不以爲
失職丈人之謂也故用之帥師行險而順
其或嬖寵之屬欲因事見功以取名封爵
則其出必輿尸邀倖一勝貪功而敗也惟
始終勿用而師於是乎順矣順之爲言愼
也二在坎中而吉其他爻无輿稱焉危者
使平易者使傾誠驕兵也孔子曰臨事而
懼好謀而成此也五變則爲坎常德行習

敎事設險守國以杜兵端則又開國承家之謂也故師與比有正反而無異同師之權在二一比之權在五皆坎中也

☷☵比卦 坤下坎上

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

卦中虛爲孚變繇㐌本可以有爲之才而爲比故比之无咎卦虛又如缶坎中滿在上爲孚盈缶上互艮爲終有孚故有他吉

○其於變爲㐌盤桓利居貞利建侯不變爲鼎鼎顚趾利出否得妾以其子无咎

六二比之自內貞吉

二應五自內卦爲內變則爲坎故貞斯吉

○其於變爲坎坎有險求小得不變爲離
黃離元吉

六三比之匪人

二三四皆人畫卦以陽爲主故匪○其於
變爲蹇往蹇來反不變爲睽見輿曳其牛
掣其人天且劓无初有終

六四外比之貞吉

四之外即五故爲外比變則爲萃有耦尊
之嫌故貞斯吉○其於變爲萃大吉无咎

不變爲大畜童牛之牿元吉
九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉
互艮光明又一陽實而五陰虛故五之爻
爲顯坎爲馬艮止之故但用三驅坎有飛
鳥之象爲禽前虛故失坤爲邑下人畫諸
陰爲人順乎險故不誡比道以是爲吉惡
强合也○其於變爲坤黃裳元吉不變爲
乾飛龍在天利見大人
上六比之无首凶

卦上爲首陰虛故无比比道以衆輔一无首故凶⊙其於變爲觀觀其生君子无咎不變爲大壯羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

比皆變爲大有其爻卦爲師孔子曰君子周而不比故不如其爲大有也然惟臣可以比君故自內吉盈缶吉外比吉其他相比者卽爲匪人然而臣之比君亦非取其同故以五陰比一陽不貴于同晏嬰曰君

所謂可亦曰可焉君所所謂否亦曰否焉若琴瑟之專壹誰能聽之若以水濟水誰能食之故曰小人同而不和王者知之方且前禽可失不求苟同庶永終也是故不疲中國以事夷狄而富庶强盛足禦外侮若夫擇臣之道亦惟不同其有誅殺逢君者所謂邑人之誡何以稱吉故盈缶吉也无首凶也彼小人者唯知有其身不知有君故將順逢迎讒諂壅蔽究竟人主事敗而

其身亦受之故无首凶也臣之于君猶一體也臣之不忠者有二其一者導君于惡其一者自爲善而不以告于君觀比之初即屯之初比不顯初得民于下利建爲侯矣可不畏歟故必孚盈缶不敢有其吉也其爲四必外比虞其内應初也二必自内虞卦之反而爲師也君臣治亂之局於斯備矣

䷈小畜卦 乾下巽上

初九復自道何其咎吉

乾之初畫故稱復惟不緣四而復故稱自道變繇巽進退而復以自故何其咎吉○其於變爲巽進退利武人之貞不變爲震震來虩虩後笑言啞啞吉

九二牽復吉

陽自下而上故二之復與初爲牽吉如之○其於變爲家人无攸遂在中饋貞吉不

變爲解田獲三狐得黃矢貞吉

九三輿說輻夫妻反目

坎爲輪三互四得坎之半而不全爲說輻三與四陰陽相比爲夫妻互離爲目巽多白眼爲反妻反也卦以四爲主○其於變爲中孚得敵或鼓或罷或泣或歌不變爲小過弗過防之從或戕之凶

六四有孚血去惕出无咎

三變則四爲中孚故稱有孚上似坎而

其外故血去惕出坎爲血卦爲加憂也變

繇乾所謂健而巽故无咎夫陰不宜畜陽

四爲巽主順乎上二陽以畜下三陽小人

能爲正人用是以蓋愆○其於變爲乾或

躍在淵无咎不變爲坤括囊无咎无譽

九五有孚攣如富以其鄰

有孚如四彼中虛此中寔也巽入故攣陽

類之多爲鄰爲富孚故能以○其於變爲

大畜積豕之牙吉不變爲萃萃有位无咎

匪孚元永貞悔亡

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

既雨如血太坎上滿也巽入極乎上故既處坎又爲輪上滿故稱載巽長女爲婦繇尚故載變而需入穴敬乾不變故爲貞厲坎又爲月上滿爲幾望畜道成故君子征凶因彖而要其終也彖不雨者離東坎西下互離東日而西雲兼之巽風從日方起

也郊者互有兌爲澤際也此言乎爻在日與風之外故旣雨也禮云月歸于東起明于西故幾望亦言乎西之滿○其於變爲需入于穴有不速之客三人來敬之終吉不變爲晉晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

小畜皆變爲豫其爻卦爲姤夫小人當權則皆憂君子當權則皆樂此必然之理所以宜謹之于姤也然本純乾之卦一陰變

焉使其反目者三比之得其有孚者五以之則夫小人者豈眞能畜君子哉惟君子善用之可耳亦唯五而陽也斯以之焉不然則與之同類而不自知故大畜之爻五與四同類矣稱富以其鄰得乎人主者謂我能用一小人以畜衆君子非所以自安之道也是故君子者不與之爲垢而自有為復

☰☱ 履卦 兌下 乾上

初九素履往无咎

履之初爲素又兌兌西方之卦于色爲白下卦二陽繇初而上故往變繇訟不永事而幸其素故无咎○其於變爲訟不永所事小有言終吉不變爲明夷明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

九二履道坦坦幽人貞吉

兌於地爲剛鹵互離日在其上故履道坦

坦二人畫居兌澤之中故稱幽人變爲无妄然動不如悅故貞斯吉○其於變爲无妄不耕穫不菑畬則利有攸往不變爲升孚乃利用禴无咎

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

兌上缺互離爲目故本眇而能視兌似震爲足而長其下又上互巽爲進退不果故本跛而能履乾爲虎躡乾之後故爲履虎

尾兌口之處故咥人而凶三人畫卦五陽以一陰爲主故稱大君本乾而變爲武〇其於變爲乾君子終日乾乾夕惕若厲无咎不變爲坤含章可貞或從王事无成有終

九四履虎尾愬愬終吉

履虎尾如三四卽之矣乾初卽震主故有愬愬縣四至上皆陽爲終能愬愬故吉〇其於變爲中孚月幾望馬匹亡无咎不變

爲小過无咎弗過遇之往厲必戒勿用永

貞

九五夬履貞厲

爻卦爲夬五乾爲主下承兌悅故于履而
稱夬變爲睽睽厥宗噬膚故貞貞則厲○其於
變爲睽悔亡厥宗噬膚往何咎不變爲蹇

大蹇朋來

上九視履考詳其旋元吉

互有離爲視卦之終故稱考詳乾爲圜二

變則爲純乾而无兌缺故稱其旋乾故元
吉○其於變爲兌引兌不變爲艮敦艮吉
履皆變爲謙其交卦爲夬傳曰履德之基
也謙德之柄也是故履也者禮也議禮之
家名爲聚訟則又不可无以決之故仍主
于夬王者制禮而法禁行焉尊信而民斯
從虎也者夬之至也履虎尾爲下危也雖
然虎亦危也五之厲居上而驕矣初素二
坦坦四愬愬爲下不倍也三之視履愚自

用賤自專灾及其身有繇哉所以考之如

此然二稱幽人貞吉禮失則求諸野以是

爲吉

☷☰泰卦乾下坤上

初九拔茅茹以其彚征吉

茅三春故三陽爲茅又上互兌爲澤震爲

萑葦而茅在焉陽自下而上爲拔一連于

多爲茹彚征吉所謂君子道長○其於變

爲升允升大吉不變爲无妄无妄往吉

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

三陽連上二之互有陰爲包荒兌爲澤故

稱河乾健爲馮縣内卦而包外爲不遐遺

三陽同類爲朋互而上則下失其一故稱
亡亡而上故稱得尚在卦之中故爲中行
○其於變爲明夷明夷夷于左股用拯馬
壯吉不變爲訟不克訟歸而逋其邑人三
百戶无眚
九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其
孚于食有福
陽之終陰之始爲平而陂其互兌爲毀折
也陽去復來爲往而復消計之也於變爲

甘臨故貴艱貞斯无咎坎中寔爲孚又加憂爲恤小成之卦陰去而上又來而下似坎艱貞故勿恤坎又爲食離有文明之瑞爲福陽上復下似離无咎故有福皆爲孚陂往復之故夫見君子之黨不與而先與于小人又甘悅以欺君子世有其人故爲著艱貞者如此○其於變爲臨甘臨无攸利既憂之无咎不變爲遯係遯有疾厲畜臣妾吉

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

三陰虛聯爲翩翩四從下而上時方一陰故稱不富三陰同類爲鄰互兌爲口舌震爲恐懼故稱戒四別于陽而上故不戒而陰孚三陰始于四故以之者四○其於變爲大壯貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹不變爲觀觀國之光利用賓于王

六五帝乙歸妹以祉元吉

乾下坤上乾坤之交爲得人道之正易之

大體繫焉故爲歸妹帝乙殷后金德得兌
之正故稱妹以之又卦互爲兌天地之交
故稱祉稱元吉大哉乾元統天至哉坤元
順承天五爲泰主故以之者五夫道家者
得易之一義故能生生其所稱以坎塡離
於斯取之是故爲旣濟爲泰覩天地水火
之交焉王者知之故裁成天地之道輔相
天地之宜○其於變爲需需于酒食貞吉
不變爲晉悔亡得失勿恤往吉无不利

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

坤土之極故城復于隍坤爲衆故稱師泰

勿用坤何也泰極而否又繇否而坤龍斯

戰矣故勿用坤坤又稱國邑告命以自安變

則爲何天之衢故貞斯吝又爻在師小人

勿用也○其於變爲大畜何天之衢亨不

變爲萃齎咨涕洟无咎

泰皆變爲否交卦爲否保泰之道則二盡

之三之勿恤貴其貞上之告命則吝其貞

中行之說如是也夫有君子不能无小人猶之男不能无女天不能无地故稱歸妹以見其所以吉焉不然時乎翩翩而非茅茹君子豈以命自疑哉觀否之四即泰之三曰有命无咎故命也者知之斯立之立之斯變而通之之又存乎我是故天可交地也男可內女也君子亦可以容小人也然而名與分終未之有易也是故稱祉稱有福稱元吉

䷋否卦 坤下乾上

初六拔茅茹以其彚貞吉亨

拔茅茹泰泰生于兌澤之中震木扶之故剛否生于艮山之下巽風靡之故柔是以所習宜愼也變爲无妄往吉以其小人故貞斯吉而亨夫小人自以爲无妄其害將不可勝言○其於變爲无妄无妄往吉不

變爲升允升大吉

六二包承小人吉大人否亨

互上承陽爲包承小陰大陽二四皆人畫包承得小之分故吉大人不忘其爲否乃亨〇其於變爲訟不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚不變爲明夷明夷夷于左股用拯馬壯吉

六三包羞

包如二二互上巽入爲臭故羞又本係遯君子變爲否之小人羞也惟始爲君子故恥爲正人所不與益深其毒〇其於變爲遯

係遯有疾厲畜臣妾吉不變爲臨甘臨无

攸利既憂之无咎

九四有命无咎疇離祉

互爲艮主能止小人故有命變爲觀四陰

長而能有命故无咎疇離謂三陽同麗有

命故祉○其於變爲觀觀國之光利用賓

于王不變爲大壯貞吉悔亡藩决不羸壯

于大輿之輹

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

互在艮止之上故休人畫而陽故稱大休故吉及互巽陰有上生之漸故再稱其亡巽爲木爲繩爲風故爲繫于苞桑○其於變爲晉悔亡失得勿恤往吉无不利不變爲需需于酒食貞吉

上九傾否先否後喜

卦終爲傾變萃爲兌悅故先否後喜○其於變爲萃齎咨涕洟无咎不變爲大畜何天之衢亨

否皆變爲泰爻卦爲泰泰夫否雖三陰長矣
然陽尚可有爲也故爻望之陰居下未上
據也故稱貞稱包承破其羞爻動之夫去
小人存乎天也制小人存乎人也所謂有
命者如此雖然君德明斯小人皆順麗焉
而朋黨之名可以不立故五變而離則爲
晉不爲否故曰悔亡是以四稱疇離而其
變而陰也亦曰觀國之光是故知否之可
以有爲亦有如泰

䷌同人卦 離下 乾上

初九同人于門无咎

艮爲門離體似艮初一陽當于其下故稱門變遯而同必非苟同故无咎象所謂出以遯故○其於變爲遯遯尾厲勿用有攸往不變爲臨咸臨貞吉

六二同人于宗吝

二人畫卦獨一陰而諸陽同之同之主也故稱宗乾變而同故吝○其於變爲乾見

龍在田利見大人不變爲坤直方大不習无不利

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

離爲甲冑戈兵故稱戎互巽爲風爲木爲入爲高故稱伏稱莽稱升稱高艮爲山故稱陵因初稱門故有取于艮巽又爲進退不果故不興三上歷五凡三位故稱三歲欲同二虞五攻之也五同於二爲正三爲强四如之○其於變爲无妄无妄之灾或

繫之牛行人之得邑人之灾不變爲升升
虛邑
九四乘其墉弗克攻吉
乘陵戎之上故稱墉其言乎二內卦之主
故得而崇三焉巳戎則伏陵則升門則閉
故攻之弗克而吉○其於變爲家人富家
大吉不變爲解解解而拇朋至斯孚
九五同人先號咷而後笑大師克相遇
五變繇離出涕沱爲號咷離而後同故笑

離有甲冑戈兵爲師師重離故稱大師又卦
六爻皆變爲師克言乎變陽大陰小師一
陽爲主故稱大在同人不能稱大陰爲主
也故克而後相遇无于宗之吝○其於變
爲離出涕沱若戚嗟若吉不變爲坎坎不
盈祇既平无咎
上九同人于郊无悔
門墉之外高陵相望爲郊變繇華同斯猒
猒斯華故繇華而于郊无同以爲无悔○

其於變爲革君子豹變小人革面征凶居貞吉不變爲蒙擊蒙不利爲寇利禦寇同人皆變爲師其爻卦爲大有有稱大諸陽爲大五有之君爲主也同不稱大而五稱大師可見二之所以吝也夫同人與比皆聖人嫌之故曰君子周而不比又曰君子和而不同是故比美其失同之先寧取號咷惡其强也是故遯而后同者无咎伏莽者不興弗克攻者吉于郊者无悔是故

傳曰或嘿或語或出或處不同而同利莫過焉是以君子雖以古人之行事毋得强同矧其黨附是以舜不同堯故誅四凶禹不同舜故傳於子湯不同禹故放其孫文不同禹或呱呱弗視或有琴瑟鐘鼓之樂武周不同文故伐其主召不同周故思退老孔子不同武王周召故書正月以春孟子不同于孔子故欲王齊不如春秋之法故中庸曰君子而時中舜執其兩端用其

中於民顏子擇乎中庸得一善故曰其吉
則困而反則也則者何中也艮止其所上
下敵應不相與也故行其庭不見其人同
曰人稱此同之所以宜辨也初稱門其猶
近于艮乎斯无咎也是故攻也者立而後
知權也故吉伏戎也者襲義也故不興今
夫道義之奧高明才知者失之而愚者耑
焉故三升而四困五克相遇如之上之于
郊也其葛天无懷之思耶是故有同之者

是必有巽之者有合之者是必有離之者故以離屬同人離也者麗也麗也者離也故離爲中女易卦之序首乾坤父母次屯見震長男坎中男蒙見艮少男歷需訟師比至小畜見巽長女履見兌少女獨中女歷泰否而後見于同人失其序焉故曰離也是故三十卦至離離爲上經皆以是爲離也

☲☰大有卦 乾下離上

初九无交害匪咎艱則无咎

有既大斯害咎因之在初故无交害匪咎

變緐鼎顛趾而當大有故艱則无咎○其

於變爲鼎鼎顛趾利出否得妾以其子无

咎不變爲毛盤桓利居貞利建侯

九二大車以載有攸往无咎

乾爲良馬爲駁馬爲圜爲金爲玉二於乾

再索之位屬坎爲輿故稱大車互上亦乾

載五也車健故有攸往變爲黄離元吉以
居大有則中虚而受寔又於五正應是以
无咎○其於變爲離黄離元吉不變爲坎
坎有險求小得

九三公用亨于天子小人弗克
居下之上爲公互五兑爲口舌故稱亨天
子五也又初變爲鼎足有舉之爲用亨三
有雉膏可食故稱之小謂陰三人畫三而
陰斯睽故弗克○其於變爲睽見輿曳其

牛掣其人天且劓无初有終不變爲蹇往
蹇來反
九四匪其彭无咎
離爲火明在天上故稱彭四非離之主故
匪變繇大畜本與五皆陰今卦主獨歸于
五不虞于耦尊故无咎與萃比四同義彼
陽此陰○其於變爲大畜童牛之牿元吉
不變爲萃大吉无咎
六五厥孚交如威如吉

五與二中虛中實相應故稱孚稱交火在天上明極生威又離有甲冑戈兵爲威又互兌悅故有取于威威斯吉〇其於變爲乾飛龍在天利見大人不變爲坤黃裳元吉

上九自天祐之吉无不利

乾爲天離有文明之瑞故多福稱祐吉无不利彖所謂元亨初艱則无咎卒成之終如此〇其於變爲大壯羝羊觸藩不能退

不能遂无攸利艱則吉不變爲觀觀其生

君子无咎

大有皆變爲比其交卦爲同人諸陽爲大
五陰有焉君道以虛中爲美天下以同君
爲大故有雖陰爲主而稱大臣有善歸之
君爲公也比失前禽不誡嫌私此乎交威
如亦明其公也曰有何以威艱斯威不然
玩而爲詖乃張之爲虐載者敗享者郄匪
彭者疑人主以殺爲威天道好生何以祐

之故小人者遂或以殺逢君害可言哉是

故有稱大人稱小亦惡其同而爲私也是

故比有用三驅失前禽邑人不誡不損其

威

䷎謙卦 艮下坤上

初六謙謙君子用涉大川吉

謙之下故稱謙謙前互坎爲大川謙謙故用涉而吉所謂卑不可踰○其於變爲明夷明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言不變爲訟不永所事小有言終吉

六二鳴謙貞吉

互坎爲耳而上下俱通二二近之故稱鳴變

爲升在謙升非所宜故貞斯吉○其於變
爲升孚乃利用禴无咎不變爲无妄不耕
穫不菑畬則利有攸往
九三勞謙君子有終吉
謙之主也互坎主爲勞卦故爲勞艮成終
故稱君子有終勞謙能終故吉○其於變
爲坤含章可貞或從王事无成有終不變
爲乾君子終日乾乾夕惕若厲无咎
六四无不利撝謙

坤順之下故无不利地道變盈居艮山之上又互坎流謙故稱撝○其於變爲小過无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞不變爲中孚月幾望馬匹亡无咎

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

陰虛故不富諸爻同德爲鄰五爲主故以之互震動而坤順故侵伐无不利卦凡五陰四上與五鄰初二止於其下象所謂不服以此◎其於變爲蹇大蹇朋來不變爲

睽悔亡厥宗噬膚往何咎

上六鳴謙利用行師征邑國

鳴如二上應三故亦稱焉坤爲衆故利用行師坤土又爲邑國卦似師二行居三而上應之故用征歸上夫鳴謙而行師所謂鷙鳥之擊先斂其翼將欲取之必固與之之術象所謂志未得以此○其於變爲艮敦艮吉不變爲兌引兌

謙皆變爲履其爻卦爲剥是故有貴于謙

謙而有終斯不剥矣履稱夫謙則欲其有終不窮上也夫謙有師義二進而三成功之時也是以兵不可窮武不可黷得志有喜終取敗亡故釋外侮以爲內修謙所以猶有侵伐行師之稱師之功成名之以謙此也豈獨爲三功名訓哉書有之曰惟德動天無遠弗屆滿招損謙受益時乃天道故班師振旅帝乃誕敷文德舞干羽于兩階七旬有苗格是之謂撝謙不富云爾是

故至誠感神鳴而貞吉謙謙而用涉大川

故履有以武人爲大君而凶謙以文德侵

伐行師而利用涉大川有終之謂也

䷏豫卦 坤下 震上

初六鳴豫凶

鳴如謙四互爲坎主初應之故稱焉易者使傾故凶○其於變爲震震來虩虩後笑言啞啞吉不變爲巽進退利武人之貞

六二介于石不終日貞吉

互艮爲石艮似離而虛其下故稱不終日離爲日也變爲解田獲三狐在豫故不宜其獲恐益之豫故貞斯吉傳所謂知幾其

神也○其於變爲解解田獲三狐得黃矢貞吉不變爲家人无攸遂在中饋貞吉

六三盱豫悔遲有悔

離爲目得離之半而虛其下爲盱又與卦皆變則三爲互目故不變爲盱爻變繇小過弗過防而爲盱豫故悔遲有悔惟悔速則能補過故曰小過○其於變爲小過弗過防之從或戕之凶不變爲中孚得敵或鼓或罷或泣或歌

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

卦本坤因四而成豫故爲繇豫一陽而得衆陰故爲大有陽爲大在有陰主陽稱大有君位也此陽主陰稱大有臣位也震爲決躁故爲勿疑又互艮止故稱勿初二三上爻爲朋一陽聚之爲簪勿疑故盍○其於變爲坤括囊无咎无譽不變爲乾或躍在淵无咎

六五貞疾恒不死

互坎心病耳痛加憂爲疾變爲萃无咎貞
故疾亦繇四一陽主卦五柔乘之耳使二
三爻俱變而陽則五爲恒主四不獨專恒
故不死然與其爲恒不如爲萃故以貞則
疾以恒但不死而萃有位无咎匪孚元永
貞悔亡○其於變爲萃萃有位无咎匪孚
元永貞悔亡不變爲大畜積豕之牙吉
上六冥豫成有渝无咎
坎幽昧之上故冥成卦之終爲成震動能

變爲渝其變繇晉晉成豫又知變是以无

咎夫豫渝无咎晉貞乃吝此惡其冥故貴

明彼惡其角故不妨于冥易道也○其於

變爲晉晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

不變爲需入于穴有不速之客三人來敬

之終吉

豫皆變爲小畜其爻卦爲復是故豫不可

玩其繇豫者卽其能畜者所以貴于知幾

補過以爲復也夫豫亦有師義三又進而

四偃武還朝之時勳臣當國平成无事上驕佚而下諂恣不期然而然爲鳴爲盱爲冥爲疾可終日哉四之稱大有何也陽主陰也然四爲主嫌于擅不如初二三上俱變而陽歸于五以爲大有焉故曰朋盍簪也朋同類也同陽類爲朋惟四勿疑斯以至焉是故大有之四曰匪其彭也故四之大有得又不如朋盍簪之爲大有也是故大有曰艱則无咎艱豫之灾也而小畜曰

復自道何其咎吉小畜豫之皆變復乃豫之㸦則四爲之也

䷐隨卦 震下兌上

初九官有渝貞吉出門交有功

震主動故有渝變而萃有孚不終故貞斯吉上互艮爲門動與艮交故出艮成始成終故有功○其於變爲萃有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎不變爲大畜有厲利已

六二係小子失丈夫

初陽之初故稱小子五陽當位故稱丈夫

互艮止爲係五在止之外故失○其於變
爲兌孚兌吉悔亡不變爲艮艮其腓不拯
其隨其心不快
六三係丈夫失小子隨有求得利居貞
四爲丈夫與三陰陽之配也互艮止之内
故係初動而厺之故失互巽善入故隨有
求得變爲革革道非隨所宜故利居貞○
其於變爲革征凶貞厲革言三就有孚不
變爲蒙勿用取女見金夫不有躬无攸利

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

有獲亦以互巽如三巽爲利市三倍三主之故得而四亦有獲變而屯在坎中寔故有孚坎爲通故在道變又互艮光明故稱以明孚且明故何咎是以貞而不變者凶

○其於變爲屯乘馬班如求婚媾往吉无不利不變爲鼎鼎折足覆公餗其形渥凶

九五孚于嘉吉

兌悅爲孚應二二震之二一畫於時爲亨嘉也

所謂動而悅故吉○其於變爲震震來厲億无喪有事不變爲巽貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

隨之極下互艮止故爲拘係又互巽爲繩故稱從維兌爲巫故用享下互艮爲山兌於後天之位爲西故稱西山又互巽爲臭周人尚臭故稱王享○其於變爲无妄无妄行有眚无攸利不變爲升冥升利于不

息之貞
隨皆變爲蠱其爻卦爲歸妹是故隨貴貞
初三皆訓以貞然貞而非道則凶君子之
爻夫以爲理之所有而責望以求之惑莫
甚焉故道取夫明明也者知幾之哲以全
爻也以保身也五之孚也貞也然而不以
爲貞唯其嘉詩有之曰我有嘉賓鼓瑟吹
笙繼之曰示我周行在道之謂也二之失
也不著其凶揆之以道而已非道之爻或

能顯其身或附之可彰吾名君子恥之故非其吉凶之謂也其道如王者之享神而已如以其福則媚竈云乎哉是故古者之所謂隨在君臣之際故擬之以官終之以王後世失之乃羣于黨是以凡物之趨引而浸大之鮮不繇于動悅故隨之象曰宴息而歸妹以永終知敝君子不盡人之歡固也

蠱卦 巽下艮上

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

巽爲木上互震亦爲木故俱稱幹在蠱初故能幹蠱以前人之失言故皆稱父繇考初爲子變繇大畜有厲利已此幹而不已故无咎上艮成終故厲終吉夫戸樞不蠹蠱故宜幹○其於變爲大畜有厲利已不變爲萃有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

九二幹母之蠱不可貞

二應五爲母巽善入故幹變而艮蠱止矣故不可貞幹母之蠱貴乎善變又致蠱者巽故貴二變○其於變爲艮艮其腓不拯其隨其心不快不變爲兌孚兌吉悔亡

九三幹父之蠱小有悔无大咎

互震之主故能幹變繇蒙而復得蠱故小有悔能幹故无大咎○其於變爲蒙勿用取女見金夫不有躬无攸利不變爲革鞏

凶貞厲革言三就有孚

六四裕父之蠱往見吝

互兌之上艮止之下爲裕又互震故往變

懸鼎覆餗而復得蠱故見吝在鼎本離爲

目故稱見○其於變爲鼎鼎折足覆公餗

其形渥凶不變爲屯乘馬班如求婚媾往

吉无不利

六五幹父之蠱用譽

互震之上能幹致二之幹故用譽足有善

歸之君○其於變爲巽貞吉悔亡无不利
无初有終先庚三日後庚三日吉不變爲
震震來厲億无喪有事
上九不事王侯高尚其事
艮止之極故不事艮爲山在其上其事在
南山之南北山之北故稱高尚○其於變
爲升冥升利于不息之貞不變爲无妄无
妄行有眚无攸利
蠱皆變爲隨其爻卦爲漸唯失其所隨故

蠱蠱用幹其道莫如漸也故初稱厲二不可貞三小有悔五君位稱用譽焉貴賤之等也抑動而幹固悔悅而裕亦吝是故爲人臣者不可以不知所幹不然寧爲上上不事也非無事也觀于漸有羽儀之吉是以君子貴夷齊之風爲世道人心幹也

䷒臨卦 兌下坤上

初九咸臨貞吉

與二偕臨爲咸卦上不變而諸爻俱變則爲咸其稱咸貴虛受也初變則爲師兵端兆矣故貞則吉○其於變爲師師出以律否臧凶不變爲同人同人于門无咎

九二咸臨吉无不利

剛至二而長又兌悅互震動故吉无不利○其於變爲復休復吉不變爲姤包有魚

无咎不利賓

六三甘臨无攸利旣憂之无咎

兌之主故甘臨而甘故無攸利變繇泰艱
貞矣故旣憂之无咎○其於變爲泰无平
不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食
有福不變爲否包羞

六四至臨无咎

四本坤初爲履霜堅冰至今在上應初使
二陽遞至爲臨故稱至臨變繇歸妹愆期

而爲至歸故无咎○其於變爲歸妹歸妹

愆期遲歸有時不變爲漸鴻漸于干或得

其桷无咎

六五知臨大君之宜吉

應九二而不爲三之巧佞所惑故稱知陽

大陰小五君位應陽而大歸之知故宜而

吉○其於變爲節甘節吉往有尚不變爲

旅射雉一矢亡終以譽命

上六敦臨吉无咎

坤厚之極爲敦臨而敦故吉變爲損而敦臨故无咎○其於變爲損弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家不變爲咸咸其輔頰舌

臨皆變爲遯其爻卦爲萃夫臨剛長有凶乃至于遯故不如萃也萃順以説臨説而順以咸稱之惡其悅而示之以止雖悅爲无不利也其卽不惡而嚴之旨乎三之甘所以无利也不然其甘也得吾之利必无

所忌憚而无憂雖然无憂非无咎也四之
至爲无咎也大君知之故得其宜得其宜
而小人恒憂恒憂而恒如是以爲臨已无
咎矣故曰敦臨吉无咎正惟他變而上不
變之爲咸臨也艮之上曰敦艮亦猶是也
夫臨其盛夬姤其衰也故泰壯夬乾其終
皆有凶危而臨終吉是以知天下不能无
陰卽不能无小人吾使之憂之而巳矣

䷓觀卦 坤下巽上

初六童觀小人无咎君子吝

艮少男稱童初觀五互有艮爲童觀變繇益利用爲大作大作非小人所能故童觀无咎君子宜大作而童觀故吝○其於變爲益利用爲大作元吉无咎不變爲恒浚恒貞凶

六二闚觀利女貞

上互艮爲門故二爲闚觀變爲渙奔其杌

非女所能故利女貞如初義○其於變爲

渙渙渙奔其机悔亡不變爲豐豐其蔀日中

見斗往得疑疾有孚發若吉

六三觀我生進退

卦繇否入剝獨二一陽能生三應上故觀巽

爲進退我者上生則三生故稱我又其始

以遯故退變則爲漸故進陰符曰人發殺

機天地反覆○其於變爲漸鴻漸于陸夫

征不復婦孕不育凶利禦寇不變爲歸妹

歸妹以須反歸以娣

六四觀國之光利用賓于王

互坤爲土故稱國互艮光明爲光五爲王卦陽爲主故陰爲賓四本否上下不交利之者美其上交○其於變爲否有命无咎疇離祉不變爲泰翩翩不富以其鄰不戒以孚

九五觀我生君子无咎

卦獨五上二陽故皆稱君子稱生陽爲生

我能生則不剥故无咎以權予五君道也

變繇剥○其於變爲剥貫魚以宫人寵无

不利不變爲夬莧陸夬夬中行无咎

上九觀其生君子无咎

生如五其者彼此之詞稱其孤也碩果之

生也變繇比无首而爲觀故无咎○其於

變爲比比之无首凶不變爲大有自天祐

之吉无不利

觀皆變爲大壯其爻卦爲升夫觀陽少于

否幾于剝義乃加美同于壯升變例以望
之一爲君子得主一爲陰上承陽又上變
則爲比上陽爲比之有首故以觀之利散
小人而著其爲生以屬君子夫小人无才
此君子之福亦小人之福也故初小人无
咎二利女貞三以君子之生繫之不則欲
其退四以君子之光引之使其效用爲小
人者其亦知所處乎不然吾未見獨陰之
能生也陰賴陽以生小人托君子以生故

朝无君子小人相殺雖然其爲君子也則
必其爲君子也故曰君子君子君與臣交
望之矣

☲☳噬嗑卦震下離上

初九屨校滅趾无咎

震爲木故稱校屨以初震足之下故稱趾上互艮止不行又上互坎傷害故滅變繇晉進也不行故无咎○其於變爲晉晉如摧如貞吉罔孚裕无咎不變爲需需于郊利用恆无咎

六二噬膚滅鼻无咎

足之上而柔爲膚互艮又爲鼻坎故滅變

繇聯而合故无咎○其於變爲睽遇主于
巷无咎不變爲蹇王臣蹇蹇匪躬之故

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

足之上又互艮爲手故爲腊肉又以柔而
位剛也互坎險之下故遇毒變繇離不歌
則嗟而遇毒故小吝在噬嗑故无咎○其
於變爲離日昃之離不鼓缶而歌則大耋
之嗟凶不變爲坎來之坎坎險且枕入于
坎窞勿用

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

胏與胳同離爲乾卦故稱乾坎爲弓貫以離之戈兵故稱矢又以離火剝震木爲矢乾爲金卦三陽合之得乾故稱金噬而得故吉變則爲頤頤非噬所宜故艱貞乃利

○其於變爲頤顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎不變爲大過棟隆吉有它吝

六五噬乾肉得黄金貞厲无咎

乾如四五肉而四胏者剛柔之分五於離

爲黃乾爲金五當離口噬而合之得乾故
稱金變爲无妄之疾故必貞厲謂无妄而
噬嗑故无咎○其於變爲无妄无妄之疾
勿藥有喜不變爲升貞吉升階

上九何校滅耳凶

在上爲何下互坎桎梏爲校坎爲耳在噬
當明動之極故滅又傷害也滅耳故凶○
其於變爲震震索索視矍矍征凶震不于
其躬于其鄰无咎不變爲巽巽在牀下喪

其資斧貞凶
噬嗑皆變爲非太其其頰害而后民得相養
也其交卦爲豐故曰三辟之興皆叔世也
甚矣刑非聖人所得已也是故於初上爲
著戒畫象意也於二三四五爲稱滅稱毒
稱艱稱厲罪疑惟輕貴祥刑也夫獄之爲
詞成于上下之口可以一言而生亦可以
一言而死故以噬嗑爲獄嗚呼夫人雖甚
有口亦安容自白也是故爲膚爲腊爲胏

爲肉而已可不恤乎然而滅鼻也遇毒也
艱貞貞厲以此是故王者之刑期於无刑
且夫噬嗑食也食也者何也上古神聖遞
興木食而已其后耒耨敎民因設網罟以
衛之旣又爲田獵講武亦所以去其害人
者葢人物雜居城郭宮室未備以此爲衛
其有犯者獲之亦何而祭祀燕享用之或
其時人少物多聖人貴人賤物以除攫噬
從之不禁葢權敎也然覆巢麛卵殺胎殀

天有禁蚔蝝鯤鮞有禁毒矢射有禁掩羣有禁無故用牛羊犬豕有禁食珍有禁令必戕物之生以養吾生殆可矜矣夫需者飲食之道而其爲卦惟曰酒食至噬嗑而燔烙烹割之慘臚之靡遺然則人之殺物也亦以人之受刑者推之而已觀聖人之象豈眞賤物乎哉物有毒也物能滅人之鼻也甚而人之受戮於法如物之受戮於人聖人曰惡不積不足以滅身以小惡爲

无傷而弗去乎是以君子愼之不敢縱口腹之欲而戕物之命葢有取也

䷕賁卦 離下艮上

初九賁其趾舍車而徒

初故稱趾又在艮爲趾初一陽賁焉上互坎爲車輪初末之及故舍而徒舍止也艮爲止○其於變爲艮艮其趾无咎利永貞不變爲兌和兌吉

六二賁其須

於三陰陽相須爲須○其於變爲大畜與說輹不變爲萃引吉无咎孚乃利用禴

九三賁如濡如永貞吉

互坎主坎爲水故濡變爲拂頤故永貞吉
飲食以禮爲重頤中有三陽爲賁故主持
賴之○其於變爲頤拂頤貞凶十年勿用
无攸利不變爲大過棟橈凶

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

艮止故皤又陰畫虛故稱皤稱白互震爲
馬互坎有飛鳥之象又艮爲黔喙之屬故
稱翰坎爲盜故稱寇震乾坤始交爲婚媾

繇坎互震故稱匪寇婚媾○其於變爲離
突如其來如焚如死如棄如不變爲坎樽
酒簋貳用缶納約自牖終无咎
六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉
艮爲山坎爲水山水之間見丘園焉坤爲
帛艮止之爲束坤體不全故束帛戔戔變
繇王假有家而爲丘園之賁故吝禮奢寧
儉故終吉○其於變爲家人王假有家勿
恤吉不變爲解君子維有解吉有孚于小

人

上九白賁无咎

白如皤又艮爲光輝其下有黃離之火故艮之光形而白變繇明夷而爲白賁故无咎○其於變爲明夷不明晦初登于天後入于地不變爲訟或錫之鞶帶終朝三褫之

賁皆變爲困其交卦爲旅旅不親也故文而不情乃至于旅是以賁以得宜爲貴二

賁其須不言吉凶唯其隨時而酌之故曰須三濡訓永貞矣初四五上雖有不及不以爲虞故奢斯僭僭斯困是故夫文者所以形吾質也昭文章明貴賤別等威著分數而君臣父子夫婦朋友兄弟之道斯各得焉然見美而遷其勢必至于奸而上逼故君子憂之憂之亦唯是著明其義使人知所安而已則亦含文無能然也矧其所爲趨美而奸者乃其所以能尊名教之權

而朝廷之爵賞錫予可以行其榮辱而化導之者也故曰匪寇婚媾是以君子居身範俗則主忠信而得位立教必辨文物辨而當乃止齊焉故曰止故曰觀乎人文以化成天下不然使去其文是謂同人道于午馬此大易之旨所以異於老莊丘園而束帛猶或吝之然白賁之變是爲明夷是以虎豹之文來田雞有見人自斷其羽君子愼之而已

䷖剥卦 坤下艮上

初六剥牀以足蔑貞凶

剥之卦體象牀初爲足又震爲足一陽生于下今陰剥之追言之見常分也凡不變爲貞宜陽居之乃爲其常今陰變之故稱蔑貞又内卦爲貞陰居内則否矣故著其凶四故不言蔑貞也○其於變爲頤舍爾靈龜觀我朶頤凶不變爲大過藉用白茅无咎

六二剥牀以辨蔑貞凶

剥牀蔑貞凶如初至二其上未剥猶可辨也故爲辨是故二一陰之卦爲遯坤初六之文言曰繇辨之不早辨也又牀幹爲辨○其於變爲蒙包蒙吉納婦吉子克家不變爲革巳日乃革之征吉无咎

六三剥之无咎

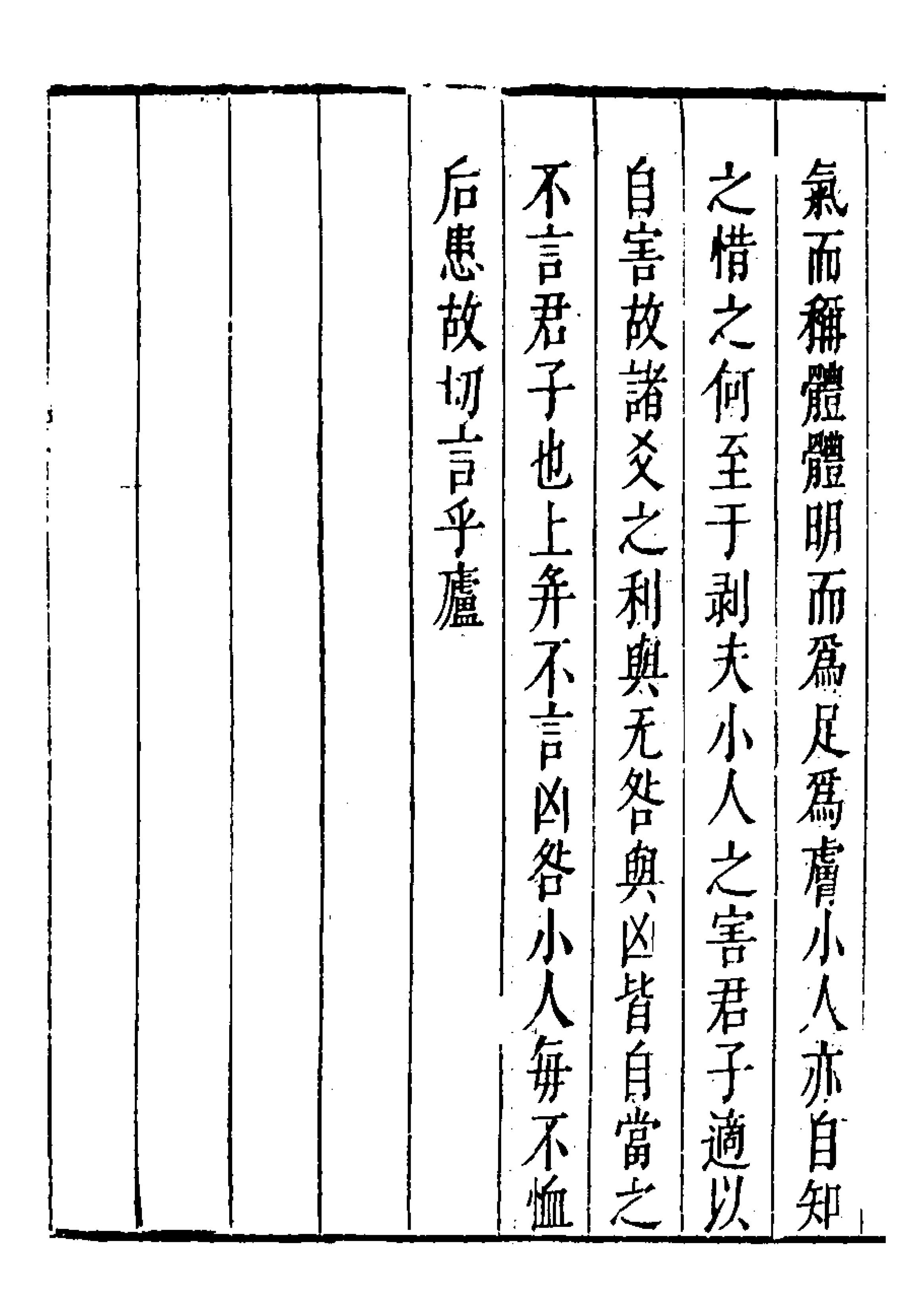
應上爲之變繇艮不自止而能應上故无咎小人知應君子此小人之福也不言君

子之幸恐其恃故否之三爲包羞小人原
不可測○其於變爲艮艮其限列其夤厲
薰心不變爲兌來兌凶
六四剥牀以膚凶
四與上同體故稱膚又互入重坤之腹爲
膚凶歸四其膚也○其於變爲晉晉如鼫
鼠貞厲不變爲需需于血出自穴
六五貫魚以宮人寵无不利
諸爻連陰爲貫坤數六魚之長爲鱗六六

故陰爲魚艮爲閽寺五人畫故稱宮人五
君位宮人在焉爲寵魚可爲龍陰極變陽
宮人寵可以得男故无不利承陽也夫世
道之剝未有不繇宮閹者故剝之爲卦不
稱其君宮人而巳雖然以利訓之巽轉其
機也宮人而可以无君小人而可以无君
子是魚可无龍雲雨不作魚涸而不濡何
利○其於變爲觀觀我生君子无咎不變
爲大壯喪羊于易无悔

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

艮爲果蓏艮體長上實爲碩下乘坤爲大輿艮爲門闕故稱廬輿所以駕君子廬所以庇小人陽乘陰故得輿使陰居之是爲剝廬惟不食恐其食也○其於變爲坤龍戰于野其血玄黃不變爲乾亢龍有悔剝皆變爲夬其爻卦爲謙謙曰君子有終至于剝无終矣有如謙尊而光何患不得輿乎故曰謙以制禮禮者體也君子不尚

氣而稱體體明而爲足爲膚小人亦自知之惜之何至于剥夫小人之害君子適以自害故諸爻之利與无咎與凶皆自當之不言君子也上弃不言凶咎小人每不恤后患故切言乎廬

☷☳復卦 震下坤上

初九不遠復无祇悔元吉

繇剥而復方上窮反下生故稱不遠變繇

坤初陰始凝而得復故无祇悔元乾元也

乾從下畫故稱元吉○其於變爲坤履霜

堅冰至不變爲乾潛龍勿用

六二休復吉

震之二畫屬乾之亨爲休復而休故吉剥

復反二即五此爲休復彼爲宮人其美不

同○其於變爲臨咸臨吉无不利不變爲
遯執之用黄牛之革莫之勝說
六三頻復厲无咎
三居一卦之成凡小成之卦陽從三盡又
初起故稱頻又重卦之爻爲頻三非復斯
爲明夷其厲可知復故无咎○其於變爲
明夷明夷于南狩得其大首不可疾貞不
變爲訟食舊德貞厲終吉或從王事无成
六四中行獨復

四互重坤之中爲中下震動爲行獨應初

爲獨復○其於變爲震震辰遂泥不變爲巽六

悔亡田獲三品

六五敦復无悔

互坤厚極爲敦變孫乇膏而復故无悔○

其於變爲乇乇其膏小貞吉大貞凶不變

爲鼎鼎黃耳金鉉利貞

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其

國君凶至于十年不克征

復至是无所復之則剥矣故迷而凶又陰晦故迷坤稱先迷曆書以陽九百六爲灾周制削其封疆之四隅曰青陽至是窮餘巳極故有灾青坤爲衆加震動爲行師窮極故終有大敗坤土故稱國坤體无主故國君凶復主初在下五不能以初而初以五也十數之終无所復之故不克征又卦五陰凡十畫爲十年〇其於變爲頤繇頤厲吉利涉大川不變爲大過過涉滅頂凶

无咎

復皆變爲姤其爻卦爲豫故冬至爲復雷

出地爲豫復貴下起至上則非復矣故復

爻唯上爲凶是故君子養德恒冲然若虛

使其可以日益日長故孟子稱美大聖神

孔子自志學至不踰矩夫神圓也矩方也

至是然後形上之道形下之器唯所變化

其庶幾无剥復之虞乎是故人能不受制

于陰陽者聖不可知從心所欲圓而神也

不踰矩也其下焉者皆理與數相爲倚伏吉凶乘之故曰吉凶者貞勝者也君子之學未至于神則惟力守其變爻有凶可變爲吉故復之上凶也變而係頤厲吉利涉大川君子知之又得養正之道矣豈患於迷乎故復而姤數也係頤之變變而吉也推之皆然

䷘无妄卦 震下乾上

初九无妄往吉

震爲足故往无妄之初往故吉○其於變爲否拔茅茹以其彙貞吉亨不變爲泰拔茅茹以其彙征吉

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

震於稼爲反生故爲耕穫菑畬互艮止故稱不震陽方上故利往○其於變爲履履道坦坦幽人貞吉不變爲謙鳴謙貞吉

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

震極爲災坤爲牛下卦坤體變震爲行人之得牛震動爲行牛當震木爲繫又上互艮止爲繫三人畫或之者本不意其牛又牛則否故災否于坤故稱邑又三本同人而无妄故稱人稱災非所災夫无妄者誠也與人誠者或以誠致災不以爲凶斯所以異于伏戎于莽也○其於變爲同人伏

戎于莽升其高陵三歲不興不變爲師師
或輿尸凶
九四可貞无咎
乾體之初无妄也又虞其變而之益故可
貞无咎夫趨益而妄生矣可與立未可與
權誣權者妄小人之中庸也小人而无忌
憚也誠者不思而中不勉而得從容中道
聖人也誠之者擇善而固執之者也故可
貞〇其於變爲益中行告公從利用爲依

遷國不變爲恒田无禽

九五无妄之疾勿藥有喜

乾健加震動互有巽風爲疾无妄故勿藥又變爲噬嗑食也爲藥互艮止爲勿喜本兌五乾之二畫於卦爲兌故有喜无妄稱災稱疾以其乾健加震動耶天行之數陽餘爲厄如堯水湯旱聖人惟知而備之故不能爲害孟子曰周于利者凶年不能殺周于德者邪世不能亂居身固宜然○其

於變爲噬嗑噬乾肉得黃金貞厲无咎不
變爲井井洌寒泉食
上九无妄行有眚无攸利
在卦極又舉全體震動乾健于乾爲亢故
行有眚行无所故利无攸○其於變爲歸
妹女承筐无實士刲羊无血无攸利不變
爲蠱不事王侯高尚其事
无妄皆變爲升妄乃升耶作易者其爲後
世正人君子憂矣其爻卦爲大壯又何憂

乎是故傳曰无妄災也初故吉二則利四
貞无咎三五上災焉疾焉眚焉剛直之取
戾比比而然也然愈于陰險者多矣唯上
无利彖傳曰其匪正有眚上變而歸妹雖
悅以動亦无攸利大壯之終亦无攸利艱
則吉矣是故君子寧无妄其道在艱故曰
可貞无咎

䷙大畜卦 乾下艮上

初九有厲利已

乾加互震爲厲上艮止爲已在畜故利已

○其於變爲蠱幹父之蠱有子考无咎厲終吉不變爲隨官有渝貞吉出門交有功

九二輿說輹

坎爲輪二互四坎體不全爲說輹又互兌毀折也又坤爲大輿其上坤體說一故小畜指坎言輻此加坤言輹大壯大輿之輹

爲壯者彼壯故又以一陽寔入輿爲壯此
畜爲說○其於變爲賁賁其須不變爲困
困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎
九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往
乾爲良馬互震起爲逐變則爲損故利艱
貞輿如二艮止爲衛爲閑閑故雖畜利往
馬牛豕皆畜之大者以象中三爻○其於
變爲損三人行則損一人一人行則得其
友不變爲咸咸其股執其隨往吝

六四童牛之牿元吉

坤爲子母牛艮稱童本坤體而爲艮故爲牿牿故吉卦初爲元○其於變爲大有匪其彭无咎不變爲比外比之貞吉

六五豶豕之牙吉

坎爲豕五與上得坎之半爲豕之牙艮止故稱豶豶故吉○其於變爲小畜有孚攣如富以其鄰不變爲豫貞疾恒不死

上九何天之衢亨

乾爲天艮爲徑路畜極變而爲泰故爲何天之衢泰故亨○其於變爲泰城復于隍勿用師自邑告命貞吝不變爲否傾否先否後喜

大畜皆變爲萃其交卦爲遯皆世道之係也下卦三爻受畜者訓巳訓說訓艱危君子也上卦三爻畜之者牿豶故吉天衢故亨慶君子之不終於畜也本純陽之乾忽而有四之小畜又忽而有五之大畜故于

二爻切言之然其始在四四而牿則依然乾元矣故四視五吉加之元又無巳乃望于上之爲泰然小畜大畜所爭者五之爲陰爲陽人主者可不慎哉

䷚頤卦 震下艮上

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

離爲龜卦中虛似離而朶上艮止爲舍離爲目故稱觀舍故凶○其於變爲剝剝牀以足蔑貞凶不變爲夬壯于前趾往不勝爲咎

六二顚頤拂經于丘頤征凶

卦反之皆可爲頤故稱顚經於諸卦无顚故顚爲拂二顚之則震爲艮艮爲山故稱

丘艮止故征凶○其於變爲損利貞征凶
弗損益之不變爲咸咸其腓凶居吉
六三拂頤貞凶十年勿用无攸利
動極又頤上下之際故拂變爲賁有永貞
之吉故拂而貞爲凶上艮止故勿用无攸
利卦四陰二陽凡十畫爲十年○其於變
爲賁賁如濡如永貞吉不變爲困困于石
據于蒺藜入于其宮不見其妻凶
六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

頤如二一艮爲虎離爲目卦似離而開其下故稱䖸眈眈頤則爲震而動故稱欲逐逐頤爲卦下動上止上養人宜動下受養不宜止故上卦顚拂而得吉下卦顚拂而凶上亦不宜止故眈眈逐逐爲无咎變爲噬嗑而眈逐也夫君子養人之澤愼其所以壅而不下究者借叢爆竈生于不察〇其於變爲噬嗑噬乾胏得金矢利艱貞吉不變爲井井甃无咎

六五拂經居貞吉不可涉大川

拂經如頤二五有上下之常分故皆稱經拂則五居二變爲損故居貞吉互坤重陰之中爲川艮止故不可涉○其於變爲益有孚惠心勿問元吉有孚惠我德不變爲恒恒其德貞婦人吉夫子凶

上九由頤厲吉利涉大川

卦繇上稱頤故爲繇頤然上非得初陽則亦爲剥故厲而吉一陽浮于重陰之上故

利涉大川五不可涉以尚在陰中（一）其於
變爲復迷復凶有災眚用行師終有大敗
以其國君凶至于十年不克征不變爲姤
姤其角吝无咎
頤皆變爲大過其交卦爲小過是故君子
貴養勝也夫頤以上下二陽爲主故以養
道歸之養宜從上及下故初朶而凶上不
宜求養于下故二三亦凶上之養宜下故
四五顛拂則吉上繇頤則吉以顛拂言之

象外之象也聖人之觀象也其體甚變故頤中虛似離爲龜大畜大壯非坤爲輿噬嗑三陽合之得乾爲金坎似小過有飛鳥之象凡坎可爲鳥頤反覆皆頤稱顛矣大過如之故又曰大過頤也周公之觀頤若此

䷛大過卦 巽下兌上

初六藉用白茅无咎

巽爲白故稱白爲風爲木故稱茅在下爲藉變繇夬决而當大過故藉茅无咎○其於變爲夬壯于前趾往不勝爲咎不變爲

剝剝牀以足蔑貞凶

九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利

巽木爲澤滅二於互及之故稱枯楊下開而柔故爲生梯巽長女上互乾故爲老夫

女妻以陽過而得巽故无不利〇其於變

爲咸咸其腓凶居吉不變爲損利貞征凶

弗損益之

九三棟橈凶

澤滅之木爲棟巽又爲長而當卦上下之

間故橈而凶〇其於變爲困困于石據于

蒺藜入于其宮不見其妻凶不變爲賁賁

如濡如永貞吉

九四棟隆吉有它吝

四上一爻爻非巽體不取乎澤滅互乾爲

木果之木故稱棟棟隆而吉然本與三相輔

而爲棟使三變而困恐四過而倚之有徐

徐之吝故稱有宅則吝象所謂不撓乎下

三之象曰不可以有輔此也○其於變爲

井井甃无咎不變爲噬嗑噬乾胏得金矢

利艱貞吉

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

枯楊如二二五卦主故舉全體也上悅爲華

兌少女當過之時故爲老婦互乾爲士夫變巽恒其德貞故士夫爲无咎然恒而貞婦人爲吉今變故无譽○其於變爲恒恒其德貞婦人吉夫子凶不變爲益有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

上六過涉滅頂凶无咎

乾爲首上缺爲滅頂兌爲澤互加乾之上故稱過涉滅故凶變巽姤其角不滅頂則有姤角之吝故滅而无咎○其於變爲姤

姤其角吝无咎不變爲復迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

大過皆變爲頤其交卦爲中孚是故濟大過者宜養處大過者宜孚不懼无悶之謂也大過姤與夬之終始也故兩稱男女之妻然下得女爲姤上得夫而夬二利而五无譽何也君子有以惕夫陽之盛也曰夬然後爲姤姤斯巳遲矣故不如得而妻之然

陰之妻陽亦有利焉婦老而后與之斯无譽矣葢虞其不早爲之妻也陽之不可過審矣是以初之无咎三之凶四之吉上之凶皆以過也是故姤曰女壯勿用取女曰包有魚无咎不利賓夫不包斯壯壯則勿用故不如取之于早也是以君子得御小人之道焉養性剛柔之道焉張弛進退之術焉是故五老婦得其士夫无咎无譽變爲恒其德貞婦人吉夫子凶孔子曰夫子

制義從婦凶也夫婦得夫則醜其失節夫

恒德則從婦爲凶亦斷之以義而已是故

君子於是乎知變化之道是以過而不過

亦惟過而後能不過也故曰可以无大過

矣

☵☵ 習坎卦 坎下坎上

初六習坎入于坎窞凶

重坎之下爲窞初故稱入坎險入之故凶○其於變爲節不出戶庭无咎不變爲旅旅瑣瑣斯其所取災

九二坎有險求小得

坎中爲險互震之主故將出而得上互于艮故得而小震乾坤始交故稱求○其於變爲比比之自內貞吉不變爲大有大車

以載有攸往无咎

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

重坎之間故稱來之坎坎爲險爲枕爲入

如之又互艮止故稱勿用〇其於變爲井

井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其

福不變爲噬嗑噬腊肉遇毒小吝无咎

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

坎有酒食之稱一陽承一陰如二簋卦體

中虛如缶互艮門闕加坎爲牖坤爲吝嗇

坤體不全故約艮爲成終變繇困吝有終

故終无咎○其於變爲困來徐徐困于金

車吝有終不變爲賁賁如皤如白馬翰如

匪寇婚媾

九五坎不盈祗旣平无咎

坎中故不盈上平則出矣故稱祗稱旣變

繇師而能出險故无咎○其於變爲師田

有禽利執言長子師師弟子輿尸貞凶不

變爲同人同人先號咷而後笑大師克相

遇

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

坎爲桎梏坎之極故有徽纆之繫又坎爲叢棘極而在艮山之外故稱置艮止故不得且凶坎變而坤順斯得之矣繇坎六至坤八凡三位故稱三歲○其於變爲渙渙其血去逖出无咎不變爲豐豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶坎皆變爲離夫惟離中虛故可濟險觀之

舟楫良然然坎惟二陽无虞則非才莫濟
固矣又豈徒以其時之得出巳哉乃四陰
也而稱无咎君子於是知所以自處孔子
曰以約失之者鮮矣

☲ 離卦 離下離上

初九履錯然敬之无咎

上互巽爲股故初爲履在離故錯然變爲旅瑣瑣取灾故敬之无咎○其於變爲旅旅瑣瑣斯其所取灾不變爲節不出戸庭无咎

六二黄離元吉

離之主得坤之二爲黄至哉坤元故稱元吉○其於變爲大有大車以載有攸往无

咎不變爲比比之自内貞吉
九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶
離爲日下卦之盡爲昃卦中虛爲缶二陽
横之或疑于兌疑于坎故不鼓而歌則嗟
而凶坎加憂爲嗟兌口舌之悅爲歌離于
人爲大腹互巽爲寡髮故稱大耋○其於
變爲噬嗑噬腊肉遇毒小吝无咎不變爲
井井渫不食爲我心惻可用汲王明並受
其福

九四突如其來如焚如死如棄如

前明方盡後明忽來故爲突來焚死棄火

烈人望而畏之故稱如○其於變爲賁賁

如皤如白馬翰如匪寇婚媾不變爲困來

徐徐困于金車吝有終

六五出涕沱若戚嗟若吉

互于卦位爲坎坎爲水出于離目爲涕沱

虛坎之中畫爲離故也又艮爲鼻界下有塞

之爲涕其互兌兌爲口舌又坎爲加憂故

嗟危者使平以當明盛故吉○其於變爲同人同人先號咷而後笑大師克相遇不變爲師田有禽利執言長子帥師弟子輿尸貞凶

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

離爲甲冑戈兵重離在外故爲王用出征威明之極故稱有嘉又後天卦位南方於時爲亨嘉卦兩目爲首上一陽繫其全爲折又下互兌爲毀折離麗也折之故獲匪

其醜變繇豐屋蔀家而能出征折首故无

咎○其於變爲豐豐其屋蔀其家闚其戶

闃其无人三歲不覿凶不變爲渙渙其血

去逖出无咎

離皆變爲坎火能變水以火鑠金得水之

類是也坎之變離大海水中有火是也然

水常尅火故坎之卦无火離之卦則有水

涕沱是也離也者離也故初錯三日昃而

嗟四突來焚死棄五戚嗟出涕沱上出征

皆以離耶其誠用光耶惟二之吉得坤道焉爲能有其光故火光之黃者吉君子明察而用柔者吉火於土從其生能制其所受尅是故火爲外景離外陽其體陰也歸于黃故能返其用以居體是故生生之道則坎離庶幾盡之矣統一卦之位凡得坎離之畫故以坎離爲上經之終坎上而離下皆不易也又乾坤之嫌見於坎取之